南華經

二

一部大指全在養性任眞以全其生此篇列擧其要旨

殆已已云者上已字訓止下已字語辭猶云殆而已也

句解南華眞經卷之二

鬳齋 林 希逸

內篇養生主第三

主猶禪家所謂主人公也養其主生者道家所謂丹基也先言逍遙之樂次言無是無非到此乃是做自己工夫處也此三篇似有次第以下却不盡然

吾生也[ᄂᆞᆫ]有涯[ᄒᆞ고]而知也[ᄂᆞᆫ]無涯[ᄒᆞ니]以有涯[로]隨無涯[ᄒᆞ면]殆已[니라] 涯際也人之生也各有涯際言有處也知思也心思却無窮盡以有盡之身而隨無盡家思紛紛擾擾何時而止殆已者言其可畏也已語助也以下已字粘上已字與前齊物篇同

已而為知者[ᄂᆞᆫ]殆

此言毋為善而近名毋為惡而近刑也 此人華岑注予不知者也

督者循墨之謂也猶言一條路也緣督言為善惡之中也

乃是壽可以保身 全生天保身 全生之道之 養親則親 乃終天年矣 以之自為則已亦乃終天年矣

而已矣니라 於其危殆之中又且用心思索自以為知為能吾見其終於危殆而已矣再以殆字申言之所以儆後世者深矣此之所謂殆即書之所謂惟危也已而為知者猶人言明明而知故故而作也

為善無近名ᄒᆞ며 為惡無近刑이오 此數句正是其養生之學莊子所以自受用者為善無近名者謂若以為善又無近名之事可稱為惡無近刑者謂若以為惡又無近刑之事可指此即駢拇篇所謂上不敢為仁義之操下不敢為淫僻之行也

緣督以為經ᄒᆞ면 督者迫也即所謂迫而後應不得已而後起也游心斯世無善惡可名之迹但順天理自然迫而後應應以無心以此為常而已緣順也經常也順迫而後起之意以為常也

可以保身ᄒᆞ며 可以全生이며 可以養親이며 可以盡年ᄒᆞ리라 如此則可以保身可以全其生生之理可以孝養父母可以盡其天年即孟子所謂壽

以之保身則可以全吾生也以之養親則可以終親之天年也

夫不貳脩身以俟之也孟子自心性上說來便如此端莊此書却說自然上說便如此快活其言雖異其所以戴人之意則同也晦菴以督訓中又看近名近刑兩句語勝未盡乃曰若畏名之累已而不最盡其爲學之力則稍入於惡矣爲惡無近刑是發擇其不至於犯刑者而以爲之至於刑禍之所在巧其途以避之遂竊爲莊子乃無忌禪之中若以莊子語殷及駢拇篇參考之意實不然會雖可訓中然不若訓迫乃就其本書證之尤爲的當也

庖丁이爲文惠君ᄒᆞ야解牛ᄒᆞᆫᄃᆡ手之所觸과 獨動也 肩之所倚와 以手用刀則肩有斜勢也 足之所履와 亦其用刀之持足之所立自有步武也 膝之所踦예 居彼魚綺二反踦[illegible]曲也以身就牛則膝微曲也此四句盡出一箇宰牛底人 砉 呼霓切一依騞霍號切

砉然嚮然하며 奏刀ㅣ 騞然하야 砉與入音騞亨入 言砉然嚮然騞然 皆是其用刀之聲卻以奏刀所字安在中間 文法也如七月詩八月在野九月在宇十月 蟋蟀入我床下亦是以蟋蟀字安在 中間也奏刀遊刀也是進用其刀曰奏 莫不中音하니 言其砉嚮騞之音皆合律呂也 合於桑林之舞하며 乃中經首之會하더라 桑林經首皆樂名之舞則有樂 會舞音之聚也合於桑林中於 經首亦形容其中律呂之意也 文惠君曰 梁惠王也 譆여 音熙 善哉로다 技ㅣ 蓋至此乎아 譆嘆也技蓋至此 言如此其妙也

庖丁이 釋刀하고 捨其刀也 對曰臣之所好者ㅣ 道也니 進乎技矣니이다 捨刀而斷其技自學 道得之而後至於技界 從技說 始臣之解牛之時예 所見이 無非牛者

友知雖止而神欲則猶行也 官知謂目也神欲謂神也承上而言也 天理謂自然之腠理 郤亡窾 乎有以遊 曰大也 肯綮節目盤結處

니라 三年之後에 未嘗見全牛也이러니 言牛之一身其可解處全不容刃可目而見也

方今之時예 臣이 以神으로 遇하고 而不以目으로 視하야 言心與之會也遇會也 官知ㅣ 止하고 而神이 欲行하니 官耳目口鼻也官知止者言雖然而立之時耳目官無所見聞也耳目之所知者窮止而不言之神自行謂自然而然也 依乎天理하야 天理者牛身天然之腠理也依者依其自然之節理而解之 批 痛結鋪迷二反 大郤하며 導大窾하야 音管反 因其固然이라 大郤骨肉交際之處也批擊也窾空也骨節之間自有大空缺處也導者順而解之也骨肉之交際骨節之空竅皆固然者我但因而解之 技ㅣ 經肯綮之未嘗이온 而況大軱乎ㅣ여

[이니] 我之爲技其用刀也皆未嘗經涉其肯綮之間綮音頃肯頃者骨肉相著處也肯綮

況且不用刀況大軱乎軱音孤大骨也

良庖[ᄂᆞᆫ]歲更刀[ᄒᆞᄂᆞ니]割也[ㅣ오]族庖[ᄂᆞᆫ]月更刀[ᄒᆞᄂᆞ니]折也[ㅣ니라] 良庖庖之善者也族庖衆人之劣庖者也劣者也庖之劣者期其刀一月一更以其斫大骨而有損刀虞折也庖之善者一歲一更刀以其用刀猶於肯綮之間或有割勿沒其刀亦易損也

今臣之刀[ᄂᆞᆫ]十九年矣[오]所解[ᄂᆞᆫ]數千牛矣[로ᄃᆡ]而刀刃[이]若新發於硎[ᄒᆞ니] 音刑今庖之刀用之十九年矣解牛雖多而其刃皆若新磨然言其無所損也硎砥石也

彼節者[ㅣ]有閒[이오]而刀刃者[ㅣ]無厚[ᄒᆞ니]以無

厚로入有間레이恢恢乎其於遊刃에必有餘

地矣니是以로十九年디로而刀刃이若新

發於硎ᄒᆞ니 彼節者有間言牛之骨節自有間縫處我之刀又甚薄以甚薄之刀隨其間縫而解之可以遊刃於其間恢恢有餘地者言其無滯礙也此意蓋言世享之難易皆有自然之理我但順而行之無所攖拂其心黍然故物皆不能傷其生此所以爲養生之法也

雖然ᄒᆞ나 此雖然一轉甚有意味蓋言人之處世豈得皆爲順境亦有逆境當自之時又當委曲順以處之人行順境甚易到境逆處多是手脚忙亂自至喪失安有不動其心者手所以悆此一轉

每至於族ᄒᆞ야 吾ㅣ見其難爲ᄒᆞ 族聚也言牛身筋骨聚會之地也我之解牛雖曰目無全牛矣雖用刀皆在於大部

作字皆訓之行乎

田子方篇云方將躊躇方將四顧

大竅之間而至於筋骨盤結與亦見其難遂把作舊難事做 怵然為戒ᄒᆞ야 怵然者變動之意亦戒者加微戒也 視ㅣ為止ᄒᆞ며行ᄒᆡ為遲ᄒᆞ야 視為止者言以目視之未免少停止而後遲遲焉行其刀此但言加子細之意也 動刀ㅣ甚微ᄒᆞ야 我既加意子細爲之則其動刀也甚微言輕輕然亦不敢甚著力也 謋然已解ᄒᆞ야如土ㅣ委地ᄒᆞ니 謋音匿解音蟹謋忽然之意解散也言其用刀甚輕而其骨肉忽然自已解散如土之委地然言其多而易也 提刀而立ᄒᆞ야為之四顧ᄒᆞ며 解牛既了則提起刀而立從容四顧 六 為之躊躇ᄒᆞ야滿志ᄒᆞ고 躊躇者從容也即自得意也滿志者如意也非曰其志自滿也言此乃滿我之意也何以如意不用刀而解牛雖解而刀無傷所以如意也 善刀而藏之ᄒᆞ니라 善刀者言好好收拾其刀而藏之也 文惠

乎物之來其中皆有自然之勝理隨其自然而應之則心不勞而力不費可以永壽

君曰善哉吾聞庖丁之言得養生焉此意蓋喩人處逆境肯能順以應之不動其心事過而化其身安於無爲之中

一役全無事時也爲善無近名以下正說養生之方庖丁一段乃其比喩到此末後遂輕輕結以待養生焉四字便是文勢操縱養力奐須子細看

公文軒公文姓軒名也見右師右師者巳刖之人爲右師之官也而驚曰是何人也惡乎介也介獨也刖而存一足也天與其人與言天生之始巳名此耶人刖之耶刖足分明是人曰天也非人也天之生是使獨也言天生他時只要他獨有一足也人之貌有與也以是知其天也非人也以何

人之貌有與者凡人之形必有賦與之者位刖者植出於人爲然人事之所爲矣此造物者之所使刖者亦天使之意不可謂人爲也

形與之全生 精神全其名 乃也 公文軒問答之 後摘入澤雉段 秦佚問答之下 又作為一段 話 后人改洗此世 其妙至於此 給人足君不如 古之人之矣 無覺照臨 然也況 其倫其之道 乎

知之凡人之形貌者有兩足相並而行此於衆人之中獨異如此便是天使之非人使之也有與相並也此意蓋謂人世有餘不足皆是造物難是人做得底也是造物爲之蓋說人處患難之中亦當順受之也

澤雉ㅣ十步애一啄ᄒᆞ며百步애一飮ᄒᆞ되前說患難順受之意便是庖丁每至其族吾見其難爲意思却於此數句借澤雉而喻乃言人生憂世逆境常多便是履虎尾遊於羿之彀中之意澤中之雉十步方得一啄百步方得一飮言其飮啄之艱也不蘄畜乎樊中ᄒᆞᄂᆞ니若養於籠中則飮啄之物若足而爲雉者不願如此故曰不蘄畜乎樊中蘄願也樊籠也神雖王나不善也ㅣ니라何以不願蓋籠中之飮啄雖飽雉之精神雖若暢旺而終不樂故曰神雖王不善也王音旺不音不樂也此意蓋謂人能自愛其身不入世俗汩没之中更自好也

老聃(이) 死(커늘) 秦失(이) 音逸 弔之(홀새) 三號而出(대ᄒᆞᆫ)

莊子之學本於老子此處先把老子與剝便見爲與剝堯舜夫子張本遂我於老子亦棄所私而况他人乎三號而出言不用情也

弟子(ㅣ) 曰非夫子之友耶(아)

弟子之問謂老子於秦失本朋友也何其弔之如此不用情乎夫子指秦失也

曰然(ᄒᆞ니) 然則弔焉(ᄒᆞ되) 若此(ㅣ) 可乎(아) 曰然(ᄒᆞ다) 始也(애) 吾(ㅣ) 以爲其人也(ㅣ러니) 而今(애) 非也(ㅣ로다)

言吾始以老子爲非常之人也今因弔之乃知其不爲非常人也

向(애) 吾(ㅣ) 入而弔焉(ᄒᆞᆫ대) 有老者(ㅣ) 哭之(호ᄃᆡ) 如哭其子(ᄒᆞ며) 少者(ㅣ) 哭之(호ᄃᆡ) 如哭其母(ᄒᆞ니) 彼其所以會之(ㅣ) 必有不蘄言而言(ᄒᆞ며) 不蘄哭而哭者

犯此罪者刑死
刑猶罪也
遁天之刑四字
亦見列禦寇篇中
來出夫子之時也
去出夫子之順也
來謂生也去謂死也

[호야]何者老子之死其子弟之哭無哀無少皆如此其悲哀此必老子未能去其形迹而有以感會門弟子之心故其言其哭哀且慕者有不期然而然也其是遁天倍情[하야]忘其所受[니]古者[애]謂之遁天之刑[이라]

[니라]天之所受本無物也猶以有情相感則是忘其始者之所受而逃遁其天理背棄其情實如此皆得罪於天者故曰遁天之刑背與昔同

適來[는]夫子[ㅣ]時也[오]適去[는]夫子[ㅣ]順也[니]安時而處順[이면]哀樂[이]不能入也[니라]

能說了泰失一段就此却發明盡死生之理以結一篇蓋欲人知其自然而然者從死生言矣勸其心而後可以養生也夫子其有道者實稱之歎也言天地之間有道之士其來也亦適然而來其去也亦適然而去但當隨其時而順之既知其來去之適然則來亦不足

上

以大宗師縣解云云之下復有物結之語以致錯也
懸訓懸絶於人也猶言天解也帝之如言猶天也如天均天倪之類
我雖死而神不滅此如道家尸解之說亦所以養生也
此篇論涉世之道

爲樂去亦不足爲哀不能入者言不能動其心也 古者애 謂是ㄹ 帝之縣이 解라ᄒ더니라 懸者心有係著也帝者天也知天理之自然則天帝不能以死生係著我矣言雖天亦無奈我何也故曰帝之懸解

指는 窮於爲薪니와 火는 傳也ㅣ라 不知其盡也ㅣ니라 此死生之喩也謂如以薪熾火指其薪而觀之則薪有窮盡之時而無間之火自古及今傳而不絶未嘗見其盡此三句音文也死生之理固非可以言語盡且論其文前而講理到此却把箇此喩結末豈非文字絶妙處

内篇人間世第四

前言養生此言人間世蓋謂既有此身而處此世豈能盡絶人事但要人處得好耳看這般意思莊子何嘗迂闊何嘗不理會事便是外篇所謂務

顔回ㅣ 見仲尼ᄒᆞ야 請行ᄒᆞᆫ대 曰奚之오 曰將之衛ㅣ니이다 曰奚爲焉고 曰回ㅣ 聞호니 衛君이 其年이 壯ᄒᆞ고 其行이 獨ᄒᆞ야 言少年自用 不恤衆議也 輕用其國ᄒᆞ고 而不見其過ᄒᆞ며 輕用民死ㅣ라 死者ㅣ 以國으로 量乎ㅣ면 澤若蕉ㅣ라 輕用其國而可自知 其道失輕民之乎而 戕賊之 量其國中前後見殺者若澤中之蕉 能謂輕民如草芥也 荀子富國篇有曰以澤 量與此意同 本是若澤蕉却閒一字曰耳君 蕉比是作文奇處 雲澤也 蕉亦澤也 雲蕉音 皆爲木令有土可耕不日雲憂土作又而日 雲土豪作又玄亦纖續亦纖不日玄纏纖而 曰玄纖續 此文法也 民其無如矣ㅣ로다 如往也 言無所歸也

恭支離疏順之乃至遠害終以接輿之歌收結之

四句即治亂之說
廖疑瘳之訛蓋從上文多疾字而演出
下篇亦同下文不救字亦如照管
刑者即下所謂為人菑

回ㅣ嘗聞之夫子ᄒᆞ니曰治國으란去之ᄒᆞ고亂
國으란就之ᄒᆞ며醫門多疾ᄒᆞ니라 邦有道則見邦無道則隱
此聖賢之言也莊子却反其說曰治國去之亂國就之謂如人能醫必其門多疾之時也
可行其術若是已治之國以何用我 願以所聞으로思其則ᄒᆞ면
庶幾其國이有廖乎ㄴ뎌 願以所聞思其則言欲以所聞於夫子者
而吾之衛君使之思其法則而知改悔庶幾其國可安也 仲尼曰譆라若
이殆往ᄒᆞ야而刑耳ᄒᆞ리 若汝也殆將也汝如此而往將為彼所刑戮而
已謂不可往也 夫道ㅣ不欲雜이니 言此心不雜則純一虛明齋有所容
心謂彼既如何我又如何鼓之使是容心則在我已雜矣我既不純一何能鼓之 雜
則多ᄒᆞ고 言多端也 多則擾ᄒᆞ고 亂也 擾則憂ᄒᆞ니라 自苦也

不救謂不能逃刑也

何暇至於暴人之前而行道哉亦猶多也

憂면 而不救하리라 言汝且自苦何能救人 古之至人은 先存諸己而後存諸人하니 所存於己者ㅣ 未定이면 何暇애 至於暴人之所行이리오 古之人必先存其在我者而後可以諫告他人苟存於我者未定何暇及他人乎彼之所行雖爲暴惡我方自苦何暇及他 且若은 亦知夫德之所蕩而知之所爲出乎哉아 德은 蕩乎名하고 知는 出乎爭하나니 德自然也知私智也纔有求名之心則在我自然之德已蕩失矣纔有用知之私則爭競所由起也故曰德蕩乎名知出乎爭 名也者는 相軋也오 知也者는 爭之器也ㅣ니 二者는 凶器ㅣ라 非所以盡行也ㅣ니라 相軋者相傾奪也爭之器者言我以私智用彼

亦以私智用伊此用實其爭愈不已器用也曰名曰知皆天下之凶事此事不可以盡行

言行之必有禍也

且德厚信矼이나未達人氣ᄒᆞ며名聞을不爭이나未達人心이오而強以仁義繩墨之言ᄋᆡ로術暴人之前者ㅣ면是以로人이惡有其美也ᄒᆞ야命之曰菑人이라ᄒᆞ리니

矼厚也厚德即實德也厚信實有可信之行也我雖有德有信而未達彼人之性氣我雖日令名令聞而未達曉彼人之心謂我如何而強以仁義法度之言陳術於暴惡人之前人必惡汝謂故矜誇自有其美也繩墨法度也術與述同菑人者害人也

菑人者ᄂᆞᆫ人이必反菑之ᄒᆞᄂᆞ니若이殆為人菑니라

必名汝曰匈人民有此名則菑反及汝汝今此去始且為人所菑而已豈能化衛君而救其國乎

若唯无詔則已
如或陳告則
彼王公者必將
以務乘人爭
其辯捷也蓋
汝不能存諸己而
達於人故也
平猶卑下也
歎書之有平聲
是也去聲之
對立者也
成之謂以彼所為
善也

夫且苟為悅賢而惡不肖[닌]惡用而[ᄒᆞ야]求有
以異[오리] 彼若知賢而悅之知不肖而惡之則何用我更別有所求故曰惡用而求
有以異彼惟其不知賢不肖所以如此所為彼既不知賢則安知汝為賢者而信汝之言
乎善[이]唯無詔[ᄒᆡ]王公[으]必將乘人而鬪其
捷[ᄒᆞ니라] 詔召也君汝也衛君不曾召汝故曰君惟無詔汝既不召而自往則彼以
王公之貴必將乘汝言語之間而爭欲求勝鬪爭也捷勝也 而[ㅣ]目將熒
户扃反 之[ᄒᆞ며] 汝到此時爲其所困則目必將眩然熒眩也而汝也 而[ㅣ]色
將平之[ᄒᆞ며] 言汝方爲顏色以求平於彼謂屈服其顏色以求自解也 口將
營之[ᄒᆞ며] 言自將營救解說也 容將形之[ᄒᆞ며] 言容貌之間必見恐懼跽
擧之形也 心且成之[ᄒᆞ니라] 言用心以成順之也 是[는]以火[로]

救火이以水로救水ㅣ梁武帝辨折賀琛正合此卦影蓋言其爭不勝而自畏眼也他本因暴又得勝汝一勝其氣愈旺則是水救水火救火也名

之曰益多ㅣ니라益增也言增多其惡也順始를無窮ᄒᆞ리니順此而往則其爲惡愈無窮極所爲暴戾益甚矣若이殆以不

信으로厚言이면必死於暴人之前矣리라厚言者猶深言也汝未有以信於人乃以不信之身而深言於暴人之前必爲其所殺也

且昔者애桀이殺關龍逢ᄒᆞ고紂ㅣ殺王子比

干이니是ᄂᆞᆫ修其身ᄒᆞ야以下로傴紆甫反拊音撫人

之民ᄒᆞ야以下로拂其上者也ㅣ라龍逢比干皆修其身以愛民爲諫不知民自別人之民汝乃下而傴拊之傴拊愛養之意也桀紂不愛民而汝乃愛

桀紂之民是下拂其上也所以見殺故[로]其君[이]因其修[하야]以

擠之[하니]是[ᄂᆞᆫ]好名者也[ㅣ니]脩善也因其好善反以擠怒之謂此

皆好名之過也昔者[애]堯[ㅣ]攻叢枝胥敖[하시고]禹[ㅣ]攻

有扈[하니]叢枝胥敖有扈皆是寓言國為虛厲[ᄒᆞ고]國爲立墟死爲厲鬼

厲無後無歸之鬼也身為刑戮[하니]其用兵[이]不止[며]其

求實[이]無已[하니]叢枝胥敖有扈之所以取禍至此者皆用兵不止以

求名實也實利也是皆求名實者也[ㅣ니]而[ᄂᆞᆫ]獨不聞

之乎[아]名實者[ᄂᆞᆫ]聖人之所不能勝也[어ᄂᆞᆯ]而

況若乎[ㅣᄯᆞ녀]不能勝言不能堪也言求名自利之人雖堯禹且不能堪至於

滅其國而況汝乎勝音升堯禹無此事皆寓言也

常人之所不違 猶庸常之人外不敢違而內實不化也

端而虛勉而一 欲以至微化之也

不定猶言以忽變遷

惡音烏 句分讀 惡可亦作兩

字咈然之辭 下惡字音烏

孔甚也 采色

而不定者 見之所不敢違也之

常人之感動者 我因案其心 以求容與之也

逐日漸進之德 不及況成德者

雖然이나若이必有以也니嘗以語我來하라 一轉言汝之欲往也必有所以以用 也且試以語我嘗試也來助語也 顔回曰

端而虛하며勉而一하면 端其正心其身虛也 勉而終始如一也 則可乎잇가 能如此則可否 言可也甚不也

曰惡惡可리오 夫以陽으로爲充하야孔揚하야 言得志滿其之人 甚陽揚氣 自得也 采色이不定이라 言不其方驕矜也 常人之所不違니 每事常而順之人 每之不敢 因案人之所感하야 每人之而不敢違也

以求容與其心하나니 彼見人之發以人言皆語 故動之彼將求發案服汝之以快其意 日求容與其心容與自快之意 名之曰日漸之德도不成이온而況大德乎아 日漸

任情執滯而不
聽教誨爲唯
諾之貌而其
心則不可測也
不訾猶未可
量也訶禍福
未可知也
內直存其宗不
屈也外曲存其
貌恭順也成而
上比者我不敢言
者與古人爲符
也
我與帝王本同
天民而無獨
以己言望從善
之望彼不善之
乎此則保其
天而不失者也
言同爲天民何爲而以己言質詰彼乎童子者守眞之謂也[illegible]不食童子爲其不[illegible]也

小德也言彼此等人名之曰小德且不能成況能成大德乎將執而不化ᄒᆞ리
固執而不能固也外合而內不訾也ᄒᆞ리其庸詎可乎오리若如此則外將以端虛而求合於人內則守其勉而一者謂我在內無所
嘗病使倆止於如此詐能自以爲可乎○使倆技能也
然則然則以下又設爲顏子之荅分作三截我ㅣ內直而外曲
ᄒᆞ며成而上比ᄒᆞ리內直者ᄂᆞᆫ與天爲徒니與
天爲徒者ᄂᆞᆫ知天子之與己ㅣ皆天之所子
ㅣ어而獨以己言으로蘄乎而人善之ᄒᆞ며蘄乎而
人不善之邪아若然者ᄂᆞᆫ人이謂之童子ㅣ라
ᄒᆞᄂᆞ니是之謂與天爲徒ㅣ니라內直者內以此理自守其眞實

擎跽曲拳諸子作擎拳曲跽…是

此云教讁如天…

也此直字與眞字相似自天子之貴下而與
我皆天之所生則是皆出於自然者豈敢以
己言自私之欲人善其是者不善其非者若無
此自私之心則其渾渾若童子然則與天合
矣故曰與天爲徒外曲者ᄂᆞᆫ與人爲徒也니擎跽曲
拳ᄂᆞᆫ人臣之禮也니人皆爲之ᄂᆞ니吾敢不爲
邪아爲人之所爲者ᄂᆞᆫ人亦無疵焉ᄒᆞᄂᆞ是
之謂與人爲徒라ㄴ外曲者外盡擎跽曲拳之禮人人皆爲之則我
亦爲之人共我亦無疵病此因拜下禮也雖違衆吾從下處生此譏議論以譏請聖門亦
此則與之合故曰與人爲徒成而上比者ᄂᆞᆫ與古爲徒니
其言이雖教나讁之實也니古之有也라非
吾有也라ㄴ若然者ᄂᆞᆫ雖直이不爲病이是

曰天爲徒曰人爲徒曰古爲徒文勢妙貫殊然一也

何可以及於化而同於師心去乎猶似也

之謂與古爲徒니 成者自己之成談也比合也以自己之成說而上合於古人言引古人以爲證也雖借古人敎誨之言乃是當面陳說是非而皆有譴請之實蓋謂我之所言非出於我古人已有之言也若如此則雖訐直以暴其所行而人亦不以爲罪故曰雖直而不病與古爲徒者言其說與古人合也

善是則可乎ᄒᆞ잇 言如此可以說當君否也

仲尼曰惡惡可ㅣ리오 太多政法而不諜ᄒᆞ니 政事也法方法也謂彼所言事目方法太多而終是不安諜諜音疊安也 雖固亦無罪니 雖能如此三者固亦無罪 雖然이나 止是耳矣니 夫胡可以及化ㅣ리오 然亦止於自免而已安可以化人故曰胡可以及化 猶師心者也ᄅᆞ신니라 此其病在何處蓋按三者之說皆是師其有爲之心便是

容心便非無迹便非自然之道

顔回曰吾ᄂᆞᆫ無以進矣로소이다 言更無向上着也 敢問

其方ᄒᆞ노이다 仲尼曰齋ᄒᆞ라 吾ㅣ將語若호리라 有

而爲之ᄒᆞ면 其易邪아 言汝道汝有此伎倆要爲之豈易邪 易之

者ᄂᆞᆫ 皞天이 不宜ᄒᆞᄂᆞ니라 纔萌此輕易之心則皞天之意不相樂矣

故曰易之者皞天不宜此兩句最是人生受用切實處 顔回曰回之家

ㅣ貧ᄒᆞ야 唯不飮酒ᄒᆞ며 不茹葷者ㅣ數月矣로니

若此ㅣ면 可以爲齋乎잇가 曰是ᄂᆞᆫ祭祀之齋ㅣ라

非心齋也ㅣ니라 祭祀之齋在外心齋在內 回曰敢問心齋

ᄒᆞ노이다 仲尼曰若이 一志ᄒᆞ야 一其心而不雜也 無聽之

言其心之所有而得以
集者感而化之也
是聽之以氣也
心與氣以相合
達一款
心虛然後道方
集於心故齋
者後可先也

以耳ᄒᆞ고而聽之以心ᄒᆞ며無聽之以心ᄒᆞ고而聽之以氣니 聽之以耳則聽在外聽之以心則聽猶二我聽之以氣則無物矣

聽은止於耳오心은止於符니와氣也者ᄂᆞᆫ虛而待物者也니 聽之以耳則止於耳而不入於心聽以心則外物必有與我相符合者便是物我對立也氣者順自然而待物以虛虛則爲道矣

唯道ㅣ集虛ᄒᆞᄂᆞ니虛者ㅣ心齋也ㅣ니라 虛者道之所在故曰唯道集虛即此虛字便是心齋

顔回曰回之未始得使애ᄂᆞᆫ 言得教誨也 實自回也러니得使之也애ᄂᆞᆫ未始有回也ㅣ로소니可謂虛乎잇가 此爲顔子頓悟之言謂未得教誨之時猶自有我及既得教誨之後未始有我

矣忘我則虛也

夫子曰盡矣라

謂改之所言盡其理矣

吾ㅣ語若호리라

若汝也

若이能入遊其樊이오而無感其名ᄒᆞ며

人世如在樊籠之中汝能入其中而遊不爲虛名所感動有迹則可名繼至而有迹則是動其心矣處世無心則無迹無迹則心無所動故曰遊其樊而無感其名自此以下正是教人處世之法

入則鳴ᄒᆞ고

是可與之言而與之言也

不入則止ᄒᆞ며

是亦不可與之言而不與之言也意論語同但文奇耳

無門無毒ᄒᆞ며

有方所則有門無方所則無門矣有臭味則有毒無臭味則無毒矣毒藥穿也此皆無心無迹之喻

一宅而寓於不得已면則幾矣니라

宅居也以得然之一爲言所居而寓此心於不得已之中則人間世之遺盡矣幾盡也

絕迹은易커니와無行地는難ᄒᆞ니

迹足迹也止而不行

不而出行則勿然
安能足不着地
以絶迹無行術
勿偽難偽
自然而真也強
作而偽也偽之
難可以欺人而
不可以欺天
以氣而知
無翼而飛無翼而
知而神化之事也
世豈有此人乎
此欲世之語也
勞心役智以進者

則絕無足迹此爲易事然人豈能不行哉必行於地而無行地之迹則爲難此意盖謂人若事〻不爲此却易事然謂之人生何者非叓安待不爲惟無爲而無所不爲則爲難也

為人使[ㅣ면]易以偽[어니와]言爲人欲所役則易至於欺偽惟冥心而聽造物之所使則無所容僞矣人使即人欲也為天使[ㅣ면]難以偽[니라]天广即天理之日用者也難易二字有意勿易流也華無所容其僞也

聞以有翼[으로]飛者矣[오]言鳥之飛也必以翼也未聞以無翼[으로]飛者也[ㅣ라]無翼而飛便是不疾而速不行而至此所謂神也此向乃喻下句

聞以有知[로]知者矣[오]未聞以無知[로]知者也[ㅣ니]蓋以有心爲知人之常也惟知其所不知則爲無知之知此即造道之妙矣

知其所以知之無
也自然無知之
天合德至於無而不通所是以無知之知也

忘去不動故天光照之以人之能止者吉祥之所集也忘即止也上去惟道集虛忘

闋猶缺也通明처虛室生白

處虛而守白者吉祥之所集也人能止之而不止而心則外務也

止上止止字訓集下不止字訓已坐馳者身止而心不止也

以耳目之所接內通於心然不以外物之感使以心動也

瞻彼闋者[ᄒᆞᆫ디]虛室[에]生白[ᄒᆞᄂᆞᆫ]瞻彼之以虛空喩

心也謂視彼寄室之中纔有空缺處必有光入來是光自空中出也以彼之闋箚我之虛

則見虛中自然生明生白即生明也下日生明而日生白此無子之奇文也

吉祥[이]止止[로다]即此虛明之地便是萬物之所由孝吉祥福也止於其所止下止字

二定虛處也惟止則虛唯虛則是便是戒生定定生慧之意

夫且不止[ᄒᆞ면]是之謂坐馳[illegible]若我纔容心而不能自止則身雖坐於此而心馳於外又安能

坐忘乎此以坐馳二字反說坐忘也

坐馳以身不動而意動也

夫徇耳目[ᄒᆞ야]內通[ᄒᆞ고]而外於心知[ᄒᆞ면]耳目之聞見皆

內通於心我若無所容心則順耳目之聞見雖通於內而實外於心知何以謂外於心知

蓋言心不動而外物不能入也雖聞其所聞見其所見而無心於聞見也

鬼神[이]

紐猶言樞紐也記繫著也伏羲氏几蘧氏之所終身行之者也

古重記孔都車馬之盛外敬而內不為急

將來舍ᄒᆞ리니而況人乎ㅣᄯᆞ녀是ㅣ萬物之化也[illegible]如此則此心之虛與鬼神通何況人乎謂到此方能感化人也鬼神來舍即是至誠如神此必之中自有鬼神與造物通故曰來舍上既說了却結以一句曰此是萬物之化也言此乃造化之理萬物之所由出也禹舜之所紐也ㅣ오伏羲几蘧之所行終ᄒᆞ니而況散焉者乎ㅣᄯᆞ녀舜禹之所見其大樞紐止如此伏羲几蘧以此行而終其身何況其下者乎几蘧或謂古帝王之名然無所著必竟寓言也散焉者言等常之人也〻絕迹而下文別發明不可粘上一段說

葉公子高ㅣ諸梁葉公之名也子高其字也將使於齊ᄒᆞᆯᄉᆡ問於仲尼曰王이使諸梁也ㅣ甚重ᄒᆞ오言使齊之行甚重難也齊之待使者ㅣ蓋將甚敬호ᄃᆡ而不急ᄒᆞᄂᆞ니

而以性出使重則彼亦不得不敬待然其所以使之子彼亦不急矣彼更[illegible]不若急

則雖在匹夫未可說之況諸侯乎言亦不可動之也

此問道之言也之言
事無大小也循道
然後果成也道
不以道而得歡
也惟成得果其
成也孔子之言止
比而以下則葉
公申已言也
勞心焦思憂
也成故有疾
疾之災

니 言詩說雖有禮而行 亦之事其應當從 匹夫도 猶未可動也
ㅣ온 而況諸侯乎ㅣ녀 吾ᄂᆞᆫ 甚慄之라ᄒᆞ노 不大 之相
嬰扣應之不酬且無疾之何 況諸侯乎所以慄而懼也 子ㅣ 常語諸梁
也ᄒᆞ야 曰凡事ㅣ 若小若大예 寡不道以懽成
니라 子指夫子也言夫子嘗育我之言曰 事無大小鮮不以懽洽方得事成也
寡鮮也不 道不言也 事若不成면 則必有人道之患이오
爲國謀事若不成則必 有刑責故日人道之患 事若成면 則必有陰
陽之患ᄒᆞ리니 若勞心計較雖得成事而多以 憂恩致疾故日有陰陽之患
若成若不成애 而後無患者ᄂᆞᆫ 唯有德者ㅣ사
能之ᄒᆞ리라 若欲成與不成其後皆無患者 惟有德之人方可自此以上皆

平日食粗而不求美故胃腸常淸凉也是以厨下未嘗求與凉矣今卽日受命而夕飮冰大是可怪

飮冰則比欲淸不啻過矣

或曰冰前篇也行役之人以飮水也

日孔子之語也 吾ㅣ食也애 執粗ᄒᆞ야 而不臧ᄒᆞ니 今我自受使命以來飮食之間不知其味粗者不知爲粗臧者不知爲臧臧美也言粗食亦猶美食也 爨이 無欲淸之人ᄒᆞ니 常時多有飮食之享則厨爨之間竈常不於故厨者欲淸而不能今旣憂思飮食寡少則竈常淸矣 今애 吾ㅣ 朝受命이어ᄂ 而夕飮冰ᄒᆞ노니 且我朝方受命而冐中焦勞夕已飮冰矣 我ᄂ 其內熱與ᄂ저 吾ㅣ 未至乎事之情ᄒᆞ야 而既有陰陽之患矣五ㅣ로 事若不成ᄒᆞ면 必有人道之患ᄒᆞ리니 是ᄂ 兩也ㅣ라 情者實也我方受命未曾實理會事已成此病竄一不成則又有刑責是兩受患也 爲人臣者ㅣ 不足以任之니로소 爲人之臣至於如此實不可當任當也 子ᄂ 其有以語我

戒者猶言箴
[illegible]也
父子天屬之親
故比之於命
謂之生俱生

來[ᄒᆞ라] 謂何以教我來助語也

仲尼曰天下[애]有大戒[ㅣ]二[ᄒᆞ니] 此一段却是十分正當說 諸其論人間世至有此語豈得謂莊子爲迂闊大言者大戒者大法也 其一[은]命也[ㅣ오]其一[은]義也[ㅣ라]子之愛親[은]命也[ㅣ라]不可解於心[이니] 命得於天者子之事親與生俱生此心豈得一日去故日不可解 臣之事君[은]義也[ㅣ라]無適而非君也[ㅣ니]無所逃於天地之間[이라] 義人世之當爲者也臣之事君世間萬一 倂當爲之事名日君臣則率土之濱莫非王臣故日何適非君莫非臣子何處而可逃故日無所逃於天地之間 是之謂大戒[ㅣ니]是以[로]夫事其親者[ᄂᆞᆫ]不擇地而安之[ᄒᆞᄂᆞ니]孝之至也[ㅣ오] 事親

自事其心即上忘
記師心也乃至
人之所以耳
從其德純忠孝
國耳忘身故忘
未暇於悅生惡
死

而盡其孝則東西南北惟父母之命豈擇地之安而後爲之 夫事其君者ᄂᆞᆫ 不擇事而安之ᄒᆞᄂᆞᆫ 忠之盛也며 自事其心者ᄂᆞᆫ 哀樂이 不易施乎前ᄒᆞ야 知其不可奈何而安之若命ᄒᆞᄂᆞᆫ 德之至也ㅣ니 爲人臣子者ᄂᆞᆫ 固有所不得已라 行事之情ᄒᆞ여 而忘其身이언 何暇에 至於悅生而惡死ᄒᆞ리 夫子ᄂᆞᆫ 其行이 可矣라 此心纔主於忠則哀樂之境雖施於前而不能變易蓋事有難易或有禍福旣出君命則是自家合做底事此便是天命又可奈何止得安而順之若命順命也能知此則爲三德之士爲人臣子亦看所遇如何不幸而遇其難亦所不得已但得行其事之實而已情實也言但得并貫頭做前去豈得復顧其身雖其

信出己之實情也凡交出在近則直以我之忠實相感也在遠則使人傳言以達己意

喜怒皆難傳

（禍至於死生之異亦無可奈何夫子其行可矣者言汝只得去也夫子指葉公也）

丘ᄂᆞᆫ 請復（扶又反）以所聞ᄒᆞ로라 凡交ㅣ 近이면 則

必相靡以信ᄒᆞ고 遠이면 則必忠之以言ᄒᆞᄂᆞ니（此下

又轉一轉說盡人世情狀信有物以爲信驗也如符節之類是也相靡相順也近處之交

以接則如此若其交者遠則必以言語盡其情忠盡情也）言은 必或이 傳

之ᄒᆞᄂᆞ니（然其言何自而達必有人傳道之）夫傳兩喜兩怒之

言ᄒᆞ미 天下之難者也ㅣ라 夫兩喜ᄂᆞᆫ 必多溢美

之言ᄒᆞ고（然傳言之間其兩喜兩怒者最難彼以喜而來此以喜而應則其說好處

多有過當故曰溢美溢過過當也）兩怒ᄂᆞᆫ 必多溢惡之言ᄒᆞᄂᆞ니

（若彼此皆怒則其說不好處又多過當故曰溢惡）凡溢之類也ᄂᆞᆫ 妄

刈氏字全章
而法言之敎
陽語美色
陰語不善色
尾鼓藝去
而初本九要
意而終必棄於學

[이니]饒是一等過當說話必是不實故曰凡溢之類妄妄[이면]則其信之
也[ㅣ]莫[호]既不實則其聽之者必皆莫然而疑未能盡信莫致疑貌也莫
[이면]則傳言者[ㅣ]殃[ᄒᆞᄂᆞ니]纔至疑則兩邊之惡皆歸於傳言之人
必加之罪故曰莫則傳言者殃因其奉使故以此爲戒故法言曰傳其
常情[ᄒᆞ면]無傳其溢言[이면]則幾乎全[ᄒᆞ리라]
法言者古有此書也故舉以爲證傳其常情謂傳言者之人但傳其平常朴實頭說話其言
語過當處則不可傳故曰無傳其溢言傳言能如此則庶幾可以自全
且以巧[로]鬪力者[는]今之戲相搏者始乎陽[이라가]常
卒乎陰[ᄒᆞᄂᆞ니]泰至[ᄒᆞ면]則多奇巧[ᄒᆞᄂᆞ니라]既說了傳言却
又引此類之事句句皆是世情只皆莊子妙處陽喜也陰惡也其始善鬪格手只

其始雖知其終必巨

風波易禍之來也然猶繫外聲

是則劇其慾常至於實事打盖其戲太甚則名有遁當用巧處奇異也泰至過當也

以禮로飲酒者ᄂᆞᆫ始乎治ᄒᆞ다가始初籩秩秩之時也常卒乎亂ᄒᆞᄂᆞ니載號載呶之時也泰至면則多奇樂ᄒᆞᄂᆞ니相招而飲皆以禮也盖飲酒至於過當則其爲樂也多異常歡或戲爭競也

凡事ㅣ亦然ᄒᆞ야亦言人世他事亦常如此也始乎諒이라가常卒乎鄙ᄒᆞᄂᆞ니諒信也始者之相與同爲一事未嘗不誠實相信及至其後鄙詐生焉此又一事也

其作始也ㅣ簡ᄒᆞ고其將畢也에必巨ᄒᆞᄂᆞ니始者之所作爲止爲苟簡之謀弄到末後或成一件大事此以上只泛說世間又拈起箇言行來

言者ᄂᆞᆫ風波也오盖人世之相與由言語則風波之所由起風行波上虛而紛亂之意行者ᄂᆞᆫ實喪也라緣說箇行字便有名有遂

實猶得也 口舌表皆危 道也 易動易危懟 之說之甚言 無端序或巧言 或偏辭比如 獸之將死不 擇音而號呼 也 由其怒之故氣 息茀然 心厲謂心之厲 也即厲心也 悖戾之謂也 厲心既生剋覈 太甚則使有不 善之心而不自 覺其然

剋即刻字

有名則喪實矣

夫風波ᄂᆞᆫ易以動ᄒᆞ고 言其易至於紛紛而不已也

實喪은易以危ᄒᆞᄂᆞ니 言實不副名或成患害也

故忿說이無由ᄒᆞ며 無端也忿懟之言多是造說初無端由故曰忿說無由

巧言이偏辭ᄃᆡ로 一偏之見也花巧言語只是說得一偏故曰巧言偏辭

獸死애不擇音ᄒᆞ야 言獸死之時其聲音又何所擇此比喻忿懟巧言之人發

至於爭競則言語之出皆不暇簡擇今諺所謂相罵無好語是也

氣息아茀然ᄒᆞ야 懟也

於是애並生心厲ᄒᆞᄂᆞ니

剋核太至ᄒᆞ면則必有不肖之心으로應之ᄒᆞ야而不知其然也ᄒᆞᄂᆞ니 厲很戾也懟氣既走則很戾之心並生我既如此則其應我者以我之剋核太至必生不肖之心或時至於相戕相賊亦皆爲懟所使而不知其然矣

苟爲不

不自覺其喜怒則其終之禍不可測也

知其然也이孰知其所終이리오 既爲怒所使而不自知又

何毀計其終自此以上皆言世情 或因好成惡故章引說至此爾

故法言 到此又引古書之言就奉使事上結之 曰無遷令하며無勸

成하라 令君命也無遷移其令即所謂傳其常情也若受其命令而私發圖成或

至迁改其說則不可事之成不成亦所其自然不可強欲其成故日無勸成 過度

ㅣ益也하니라 益求多也繞於平常心上起苟過當之念便是有求益之心此

便不可過度者過其常度即過當也 遷令과勸成은殆事ㅣ니

迂令勸成皆是過度之念則其謀事也必危故日殆事 美成은在久고

人之相與要好擬難初非一日可成必須悠久而後定故日美成在久 惡成은

不及改하니 一言之不相投一事之不相順有不轉步而便成惡者故日惡

乘物遊心即上文入遊其樊而無感其名之類也托不得已即一宅而寓於不得已也何必作爲報命之辭耶惟致其君命之詞而已言但待彼此之辭而已慎勿增減一語以爲報也一說何必有所作爲而報待者乎通

成不反敗可不愼與이此意盖謂要相惡甚易要相好甚難所以尤當愼也

且夫乘物以遊心ᄒᆞ야託不得已ᄒᆞ야以養中이

至矣니何作爲ᄒᆞ야報也ㅣ리오我若乘事物之自然而遊其心於自然托不得已而應之意以養其中心則此爲極至矣又何必有所作爲而後歸報邪報反命也作爲過度以求益也

莫若爲致命니此其難者ㅣ니致命者言以眞實而致君命於備也言汝之行也莫若只以眞實致其君之命

而已不可過爲思慮論其成與不成也即此眞實致命便是難能之事汝須要能盡此方可疏此文着一難字蓋謂處此亦難矣所謂岂於穀中中央者中地也此篇名以人間世者王言處世之難也看這一段曲畫世肯非莊子性地通融何以盡此曲折說者以莊老只見得道心惟微一截無人心惟危一截此等議論最爲如何但讀其書求子細爾顔

一部大指全在自修

闔이 將傅衛靈公의 太子ᄒᆞᆯ새 而問於蘧伯玉ᄒᆞ야 顔闔將爲太子之傅而求教於伯玉 曰有人於此ᄒᆞ니 指太子也 其德이 天殺이라 猶言天奪其鑑也殺猶銷鑠也隕霜殺草之殺言其德性爲陰物所銷鑠也 與之爲無方이면 則危吾國ᄒᆞ고 與之爲有方이면 則危吾身ᄒᆞ리니 其知適足以知人之過ᄒᆞ고 而不知其所以過ᄒᆞᄂᆞ니 若然者ᄂᆞᆫ 吾ㅣ 奈之何오 無方無法度也言彼爲敗度毁德之事縱而不問則將來必危吾國君欲殺正之則其禍必先及我太子之智能知人之過而自爲過擧則不知改奈之何者吾無知之何也 蘧伯玉曰善哉ㅣ라 問乎ㅣ여 戒之愼之ᄒᆞ야 正汝身哉이다 言且就自家身上理會起 形은 莫若 言求

其方從無定於此也就[오]就從也隨順之也心[은]莫若和[ㅣ니]和謂和也誘導之也外爲恭敬隨順之形而內則註我謂和誘導之心故曰形莫若就心莫若和

雖然[이나]之二者[도]雖然一轉又妙之二者和與就二者也有患[ᄒᆞ니]就不欲入[이오]隨順而與之爲一則是就而入也和不欲出[ᄒᆞ리]有誘導之心而主角稍露則是和而出也

形就而入[이며]且爲顚爲滅[ᄒᆞ며]爲崩爲蹶[ᄒᆞ리]就而至於入則和自家都被倒了故曰爲顚爲滅爲崩爲蹶

心和而出[이면]且爲聲爲名[ᄒᆞ며]爲妖爲孼[ᄒᆞ리]和而至於聲名出則彼必忌害必成妖禍故曰爲聲爲名爲妖爲孼

彼且爲嬰兒[ㅣ어든]亦與之爲嬰兒[ᄒᆞ고]此處之最奇嬰兒者如無知小兒然也

彼且爲無町畦[ㅣ어든]亦與

如釣大魚者魚旣中鉤則徐而引之或縱或縮期於入手而已切不可急也

且順且格導
達而入於善
而已

之之於其詒
從也遂之入
無疵詒和
也

當以抵遏

之爲無町畦ᄒᆞ며
無畦岸也言其與
蕩而無準也
彼且爲無

崖ㅣ어든 亦與之爲無崖ᄒᆞ야
無崖際也言高事又
思到盡處如何也則

見無町畦無崖皆是形容無知妄爲之人今
方亦此無矩如此妄爲我只順之故只亦忠

之 達之ᄒᆞ면 入於無疵ᄒᆞ리라
到其有可覺悟盡
就加默也冥之學

爲睡悟或可以入無疵之地達之者覺悟一
也無疵者無過也昔叟軒之於此寶言黃中言
有人父死不葬蕩其田業以恣所欲田且盡
親戚惻之欲錢以給其葬彼陽視許又以其
錢行前所爲衆親皆念之有族人焉求下莫
之遊往其行爲一夕酣飲至于極歡撫其肯
日人不堪其憂回也不改其樂其人翻然而
悟慟哭而歸遂葬其父卒爲善入正此處道
理

汝ᄂᆞᆫ 不知夫螳蜋乎아 怒其臂ᄒᆞ야 以當車轍

螳螂雖才美 不量其力必取禍 故亦戒愼于此 也犯猶逆也 幾殆也犯矣 訒犯而危殆也 積伐而美即上 文美名也聲也 順其性而已矣 不可觸且逆 逆之者言猶謂 和而適可也 媚人者順也殺 養己者逆也我不逆之則彼亦不逆

ᄒᆞ야 不知其不勝任也ᄒᆞᄂᆞ니 是其才之美者

也라니 此下又說幾當比喩螳蜋恃其才之美欲以其臂當車轍此喩小才自矜

以當大事鮮不敗者 戒之慎之라ᄒᆞ 積伐而美者ᄅᆞᆯ 以犯

之라 幾矣라니 積屢也伐誇也幾危也屢誇其才美以犯世之忌者必危其身

故曰積伐而美者以犯之幾矣 汝ᄂᆞᆫ 不知夫養虎者乎아 虎之

性易怒故養之者必調和去其怒心 不敢以生物로 與之ᄒᆞᄂᆞᆫ

爲其殺之之怒也ㅣ오 不敢以全物로 與之ᄒᆞᄂᆞᆫ

ᄋᆞᆫ 爲其決之之怒也라니 時其飢飽ᄒᆞ야 達其

怒心면 虎之與人이 異類로ᄃᆡ 而媚養己者

ᄂᆞᆫ 順也ᄂᆞᆯᄉᆡ 故其殺者ᄂᆞᆫ 逆也ㅣ라 以虎而於養之者亦

伯玉之言矣
而不愼耶

缺銜謂斷其轡勒也首胸謂其之身以其其人而鋪噬也騰躍之際誤致傷人也愛有所亡謂忘其平日之愛養也

有媚愛之意此無他只是順之而已若逆之則必焉所蕩矣故曰其殺者逆也

夫愛馬者ᄂᆞᆫ以筐으로盛矢고以蜄으로市軫反盛溺ᄒᆞ다가筐竹器也蜃灰泥之器也以此盛其糞溺可謂愛之適有蚊虻이僕緣거ᄂᆞᆯ僕僕然緣聚也而拊之不時ᄒᆞ면則缺銜ᄒᆞ며毀首ᄒᆞ며碎胸ᄒᆞᄂᆞ니意有所至ᄒᆞ며而愛有所亡ᄒᆞᄂᆞ니可不愼耶아忽有蚊虻聚於其身不能隨旁搏拊而去之則其馬必至決去銜勒毀碎其身首上鬐絡月題之類此其中心之愛忽然而至則前日之愛皆忘之矣亡與忘同光壹夷成在文吾成不及改之意人之相與有終身發遊而一語至於爲說者此言處世之難也香葉公子高與顔闔二段便見此篇名作人閒世分曉

匠石이之齊ᄒᆞᆯᄉᆡ至乎曲轅ᄒᆞ야山名也見櫟社樹ᄒᆞ니櫟木名也

社之中有此櫟木也論語曰夏后氏以松周人以栗古者社中皆然以大木爲主
其大ㅣ蔽牛ᄒᆞ고絜之百圍오絜之以手量之也兩手合而圍之爲一圍百圍六一也
其高ㅣ臨山ᄒᆞ야十仞高也而後에有
枝ᄒᆞ더니其可以爲舟者ㅣ旁十數ㅣ러니枝可爲舟則其身可知矣
觀者ㅣ如市ᄒᆞ더니匠伯이不顧ᄒᆞ고遂
行不輟[illegible]弟子ㅣ厭觀之ᄒᆞ고言觀至於厭足而後已也
走及匠石ᄒᆞ야曰自吾ㅣ執斧斤ᄒᆞ야以隨夫子
ᄒᆞᄂᆞ로未嘗見材ㅣ如此其美也ᄒᆞ니先生이不
肯視ᄒᆞ시고行不輟은何也잇고曰已矣라勿言
之矣ᄒᆞ라散木也ㅣ니라言無用散棄之木也以爲舟則沉

散去寒之反也言無用也

樹諸子作柱

本〻有役於適於用李之有實者宜於食比却豆言〻

ᄒᆞ고以爲棺槨則速腐ᄒᆞ고以爲器則速毁ᄒᆞ고以
爲門戶則液樠ᄒᆞ고亡言莫干二反其液出而樠樠然也以爲樹
柱也立木以爲柱故曰樹則蠹ᄒᆞ니是不材之木也ㅣ라無
所可用이ᄅᆞㅣ故로能若是之壽ᄒᆞ니匠石이歸
ᄒᆞ더니櫟社ㅣ見夢ᄒᆞ야曰汝ᄂᆞᆫ將惡乎에比予哉
若ᄅᆞᆯ將比予於文木邪아言木之可觀而可爲用者也櫟
社見於匠石之夢曰汝以我爲散木則是以文木而比量我也夫柤側加反似梨而
酸梨橘柚果蓏力果反草實也瓜瓠之屬之屬이實熟ᄒᆞ면
則剝ᄒᆞ고剝則辱ᄒᆞ야大枝ᄂᆞᆫ折ᄒᆞ고小枝ᄂᆞᆫ泄ᄒᆞᄂᆞ니此
ㅣ其以能으로苦其生者也ㅣ니柤梨橘柚果蓏皆文木之可食

此言死字社樹自道其事也言我死而後僅[illegible]之也此有我死字故推以及於悔匠石

者故爲人擢折是以其能而害其生能者可用之才也故(로)不終其天

年而中道(애)夭(하니)(이는)自掊擊於世俗者也(ㅣ니)物

(이)莫不若是(하니)(라)且予(는)求無所可用(이)久

矣(러니)幾死(애)乃今(애)得之(하니)吾之求無所用久矣而彼乃今

知之幾死罵匠石之言也猶今人罵人以畢死漢也爲予(이)大用(이리오)

言我之無用乃我之大用所以全其生也使予也而有用(이런들)且

得有此大也耶(아)我若有用則人伐之久矣又安能至此大乎且

也若與予也(ㅣ)皆物也(ㅣ어니)(어)奈何哉(오)其相

物也(ㅣ리)且也只是上字之意添箇也字若與予皆物者匠石雖入我與櫟樹

皆天地間一物汝何獨以物相識故曰若與予也皆物也奈何哉其相物也一句之中[illegible]

俗而詡散者無用之詡也道家而詡散者有用之詡也是以匠石[illegible]櫟樹之[illegible]

密者以藏 也 甚恐以為不如社則必以不己知者而詬辱故寄托於社 若不如社亦或致伐

箇也字一箇哉字此皆莊子文奇處 而(ᄂᆞ)幾死之散人(이니) 又

惡知散木(이리오) 汝亦無用之人何譏我無用之木故曰幾死之散人又惡知散木

匠石(이) 覺而診占也其夢(ᄒᆞᆫ대) 弟子曰 趣取無用

(인댄) 則為社(는) 何也(고) 弟子聞其夢中之言乃曰此木之志趣若取於無用則何必用而為社本

曰 密(若)無言(ᄒᆞ라) 密者猶言汝閉口勿言也 彼

(ᄂᆞᆫ) 亦直寄焉(이어늘) 以為不知己者(의) 詬厲也(로다) 彼指櫟也其所以為社者亦直寄寓而已 止并今日文為汝不知己之人以為社而

詬酉詬罵 厲責辱也 不為社者(ᄃᆞᆫ) 且幾有翦乎(아) 縱不為社亦豈有人翦伐之

且也 彼其所保(ㅣ) 與衆(ᄋᆞ로) 異

義謂道理也
譽謂評論也

曰至列樹有
縣謂庇蔭
納涼

ᄒᆞ거늘而以義로譽之ᄒᆞᄂᆞ니不亦遠乎아 彼之所保與衆人不同而汝乃以義理求其毁譽相去遠矣所保猶言所守也且幾有翦乎此幾字與殆字同意

南伯子綦ㅣ遊乎商之丘ᄒᆞ야見大木焉ᄒᆞ니有異ᄒᆞ되 言其大有異於尋常也此段與前段同但就中又紬繹數句別說話 結駟千乘이隱將芘其所藾ᄒᆞ리 藾音賴雖有千乘之駟馬蔭於此樹之下而求其所蔭藾亦能芘之故曰隱將芘其所藾芘自我芘物也藾彼求蔭於我也

子綦曰此ᄂᆞᆫ何木也哉오此必有異材夫뎌ᄒᆞ고仰而視其細枝ᄒᆞ니則拳曲ᄒᆞ야而不可以爲棟樑이오俯而視其大根ᄒᆞ니則軸解ᄒᆞ야 不實也如今字

方言其無用而兼及其巨細此文章之妙也細枝擬於棟梁列其大而知其

也維直木而 以其求材而 似之故不終 終天年

葢然而不可以為棺槨이오咶其葉ᄒᆞ면則口爛而為傷이며 咶食紙反以舌咶目爛人之口 臭之則使人으로狂酲 病酒也一曰醉而覺也 三日而不已ᄒᆞ니라 以鼻嗅之則着人如醉言 其臭也 子綦曰此ㅣ果不材之木也ㅣ라以至於此其大也ᄒᆞ며로 此木雖其不才所以能全其生至於如此其大 嗟乎ㅣ라神人도以此不材ᄒᆞ니라 古之神人所以全其生者亦以此不 材而已故曰神人以此不材嗟乎嘆美而言之也 宋에有荊氏者ㅣ 地名也 宜楸柏桑이니라 楸栢桑二者可用之木也前言可食之木此言 可用之木宜地氣所宜也 其拱把而上者ᄂᆞᆫ求狙猴之杙者ㅣ 杙椿也椿言寄庸反 斬之ᄒᆞ고三圍四圍ᄂᆞᆫ求高名

解釋義 數而推言

之麗者ㅣ麗屋棟也高名大家也高明之家鬼瞰其室二字本同但明字音同

而字異耳斬之고七圍八圍ᄂᆞᆫ貴人富商之家의

求禪音膳傍者ㅣ禪傍爲棺用也斬之故로未終其天

年ᄒᆞ야而中道에夭於斧斤ᄒᆞᄂᆞ니此ㅣ材之患

也ㅣ라言此地所宜之木或拱把而見伐或三圍四圍而見伐或八圍七圍而見伐言

不可得而留推其有可用所以自禍如此故로解之애以牛之白

顙者의與豚之亢鼻者의與人이有痔病者

은不可以適河ᄒᆞ니라解古巫祝者書名出解之中有曰牛白顙者豚

顙折而鼻高者皆不可以祭河古者或以人祭河如西門豹之事故添痔病一句莊子方

亭專要添此等說話適者徃也言不可以之徃祭於河出此ㅣ皆巫祝

人皆以爲不祥而
神人則以爲大祥

會撮似是五髻
而附屬頂者也
比人髮言豈能
指天大宗師亦云
句贅指天亦同
糊諸子作餬古
以是二字之數
殊不可混用

以知之矣라所以為不祥也니此乃神人之所以為大祥也라니

此三者之不可用巫祝之人皆以爲不祥而不知惟其不祥所以免殺身之禍其在神人觀之則此不祥乃大祥也此二段皆言處世之難若求以自見於世必招禍患故以此比之

支離疏者ᄂᆞᆫ

支離身[illegible][illegible]收拾之貌[illegible]其名也

頤隱於齊ᄒᆞ며肩高於頂ᄒᆞ며

頤下而至臍其身曲也肩反出於頂上

會撮ㅣ指天ᄒᆞ며五管이在上ᄒᆞ며

會撮髻也五藏之管皆屬於背背曲則管向上也

兩髀為脅이로되

兩髀腿兩邊也背曲身下則髀似其脅也此形容一瘦疾之人爾

挫鍼治繲ㅣ足以餬口ᄒᆞ며

餬口寄食以挫鍼縫衣也治繲浣衣也以此爲餬口之計浣濯也手音反

鼓筴播精야足以

食十人니이리 鼓筴以筴鍛米也播去其粃而精-精米故曰播精足以食十人
言其速也上이徵武士시든則支離ㅣ攘臂於其
間ᄒᆞ고 言選擇不及巳也徵召武士選戰者也上이有大役시이든
則支離ㅣ以有常疾으로不受功ᄒᆞ고 大役工役也不受功
不以此事責之也功如左氏晉人戕殺功於諸侯上이與病者粟애
ᄒᆞ시則受三鍾과與十束薪ᄒᆞ더 戰役之事既皆得免而又
以病得粟與薪此亦以不才自全之意 夫支離其形者도猶足
以養其身ᄒᆞ며終其天年이온又況支離其德者
乎니여 言至人之德亦知此支離者以無用爲大用也此與不才之木亦同意
孔子ㅣ適楚ᄒᆞ시거ᄂᆞᆯ楚狂接輿ㅣ遊其門ᄒᆞ야曰鳳

李陸〻世客或有〻道〻齊然豈可待且追乎天下有道則在人可以成功而無道則只可全生而已今也無道矣故僅免刑戮者

因論語所有借以譏偽聖門也曰鳳兮鳳兮【音】何如德之衰也【音】來世【音】不可待【音】往世【音】不可追也【音】【音】來世既不可待已往之世又不可追既生斯世而為斯人時既不可為則當自晦而已於此而強懷救世之意未知時者也故曰德衰天下有道【音】聖人成焉【音】天下【音】無道【音】聖人生焉【音】【音】天下有道則聖人可以成其功天下無道則聖人全其生而已方今之時【音】僅免刑焉【音】方今之時亂世也但以苟免於刑為幸耳又何敢他求乎故曰方今之時僅免刑焉福輕乎羽【音】莫之知載【音】處亂世而僅免刑以全其生此特一羽之福而安亦不知有之載受而有之也禍重乎地【音】莫之知避【音】亂世之禍苟及其身當至殺戮是重

於地也而波亦不知避之韓詩曰華不蒲眼荻禍大如壓即此意也 蘩 已乎已乎臨人以德 已乎已乎猶言休休也以德自尊而下臨他人取禍之道也 殆乎殆乎畫地而趨 咨乎危乎也畫地而趨言其自拘束以自苦如畫地而行焉 迷陽迷陽無傷吾行 陽明也人之本性本來光明安迷而失之則必至行於世而有傷 吾行郤曲無傷吾足 郤曲者言回護避就也不能任真直道而行如此回護避就則必至於傷吾足傷吾足者言其不可行也 山林自寇也膏火自煎也桂可食故伐之漆可用故割之人皆知有用之用而莫知無用之用也 小未以有用而

已乎去決絶之辭也言絶可臨人以德也欲臨人以德則尤不可乃受欲非行規步則亦必招禍受畫地而趨言行含繩墨 迷陽言退處幽隱也又不可臨人以德則雖退伏幽晦不使傷吾之行又不可畫地而趨則亦可或郤步而退或曲步而避 避來免於尾而已

山木自寇以下又勸其藏而藻之也 無傷吾行以順勿傷吾之道

迷陽云云[illegible]道[illegible]也

林諸子作木

迷陽本作迷陽菜名

兀與刖音同 故古人通用

招斥禍之禍是自取寇傷世膏火以明而可用自取煎熬桂因可食而伐之漆因可用而發人割之此皆不能自隱求名於世以招禍患者之比也故曰人知有用之用不知無用之用

內篇德充符第五

符應也有諸已則可以應諸外充足也德足於已則隨所應而應也

魯애 有兀者ㅣ 王駘이ᄂᆞᆫ 從之遊者ㅣ 與仲尼로 相若ᄒᆞ더니 常季ㅣ 孔子弟子也 問於仲尼ᄒᆞ야 曰 王駘ᄂᆞᆫ 兀者也ㅣ로ᄃᆡ 從之遊者ㅣ 與夫子로 中分魯ᄒᆞ야 言魯人之從夫子者半而從駘者半也 立不教ᄒᆞ며 立不敎與弟子立而 坐不議ᄒᆞ되 虛而往ᄒᆞ야 實而歸ᄒᆞᄂᆞ니

遊於中形於外

無所教坐不議與弟子坐而無所言而往從之者皆空虛未有所見一見而無知充然而有得矣 固有不言之教의 無形而心成者邪ㄴ뎌 無形無所見也心成心感之而自化成也常季見其如此故疑以爲問 是는 何人也오 仲尼曰 夫子는 指王駘也 聖人也니 丘는 直後而未往耳로라 言我欲往見之特尚遲耳 丘將以爲師온 而況不若丘者乎녀ㅣ쏜 如某者且將師之況他人乎 奚假魯國오이리 言假豈特也 丘는 將引天下ᄒᆞ야 言欲率天下之人皆師之也 而與從之리ᄒᆞ리 常季曰 彼ᄂᆞᆫ 兀者也ㅣ로 而王先生ᄒᆞ니 其與庸오 亦遠矣소로다이 彼兀者也而王先生是一句王勝也言其知此猶勝於先生則與常人亦遠矣步生

山木篇曰王長其
爲長此王字同
意

遺與失也可
不與天地已滅

指孔子也
喻常人也

若然者ᄂᆞᆫ 其用心이 獨若之何 고오

仲尼曰死生이 亦大矣나 而不得與之變ᄂᆞᄒᆞ

死生亦大矣此五字乃莊子中一大條貫
釋氏一大藏經只從此五字中出所謂死
生事大如頭然是也不得與之變者言死
生之變雖大而此心不動亦不能使我與之
變也不得不能也與之變者隨之而變也此
語謂出於莊子乃莊子之寓言儒家闢以爲
異端者謂其於他事皆不講明而終身只學
此一件其說甚正然釋氏之學正以下愚之
人貪着皆沉而不可化故以此恐懼之而使
之爲善耳其教難非其救世之心亦切高吾
儒者不容不闢其說而亦不可不知其心也
彼以人無貴賤所畏者死耳故欲以此齊持
之使入於道或謂釋氏畏
死而爲此學失其心矣

雖天地ㅣ 覆墜ᄒᆞ야 亦將不與之遺ᄒᆞᄂᆞ

天地
覆墜

守其宗切不忘遷也 此從元之符也 無假謂眞理也卽自己之神識也下而謂守其宗如此也

猶大傳言乾坤毀也遺者落也言天地雖墜而我亦不與之墜落亦猶前所謂入水不濡入火不熱讀莊子之言與語益異其語常有過當處是其筆法如此非眞天地能覆墜也

審乎無假ᄒᆞ야而不與物로遷ᄒᆞ야

審者明也見之盡也

無假者實也如此等句皆莊子下字造語之妙處其言明乎實則拙矣不與物遷與不得與之變不與之遺同

命物之化ᄒᆞ야

言萬物之變化皆受命於我此猶禪家所謂心迷法華轉心悟轉法華也

而守其宗也ᄒᆞᄂᆞ니라

宗者言萬物之始也守其宗者言斯人之所守在於萬物之始亦猶前所謂有始也者有未始有始也者之意莊子之書如宗字只訓始字求其意則不止曰始而已如此讀得方見其妙處守其宗者全體也游其和者大用也

常季曰何謂也오仲尼曰自其異者로視之

東坡赤壁賦爰不爰一轉得益出於此

總其下也

肝膽이 楚越也ㅣ오 自其同者로 視之면 萬

物이 皆一也ㅣ니 常人不知萬物之同出於一初雖其所膽亦自分甚

越知其同出於一初則萬物皆與我爲一也

此兩句着他下語開闔處前後能文之士甲

此機關者不必蓋莊子之書兼特言理

機要而其文獨精絕所以度越諸子

夫若然者ᄂᆞᆫ 且不知耳目之所宜ᄒᆞ고 耳於聽宜也目

於視宜也彼能如此則不獨以耳聽不獨以

目視此禪家所謂六用一原也音豈可觀而

日觀世音此雖異端

之言而皆有深意 而遊心乎德之和ᄒᆞᄂᆞ니

德之和者與天地四時同也此和字非若中

庸所謂中節之和而已讀此書當別具一隻

眼不生分別心惟之守也此句衆物上言也

物을 視其所一ᄒᆞ고 而不見其所喪ᄒᆞ여 視喪

雖自己之足亦棄。
去全而惡亡也
以萬物為一故自己之胥
亦一而已矣以物之所喪
為一故自足之存亡亦
無差別
其知與自己之智
彼之所以為己與不盡
推其知而得心得其
推其心而得其恒
心而已是上以歸
心也師心則從生焉
以其心而得其常心者
初未之致力乎誠意
之工夫乃從心所欲
不踰矩耳
以皆最尊也彼不
過自師其心而已何
故而衆皆推尊乎

其足ᄒᆞᆫ猶遺土也ᄒᆞ니라 物視其所一而不見其所喪言其觀於萬物無欠剩即讀夔蚿一段便是此意此又翻公文軒介與之說也遺土猶言知土之自遺墜而不知也

常季曰彼ㅣ為己ᄂᆞᆫ以其知로 為己修身也以其知言人有此識知則能修此身 得其心은以其心으로 言有此知覺之心則能得其本然之心矣 得其常心은 本然之心與知覺之心非二物也特如此下語耳其意蓋謂人皆有知人皆有心苟能盡之則可以為己可以得心亦是常事耳故曰得其常心 物이何為最之哉오 最者尊之也不曰尊而曰最此莊子之文所以奇也物人物也

仲尼曰人이莫鑑於流水외而鑑於止水ᄂᆞ니

止出不外鶩

松栢獨青於冬夏

正其生者修己而已也以師心之謂也

니 唯止아 能止衆止ᄒᆞᄂᆞ니라 流水止水皆以喻心流者不能止若此能止其心所以獨賢於人衆人以欲止之心就其求止焉推斯人則能之故曰唯止能止衆止此一句盡言未能安其心之人而求敎於彼彼乃能敎之而使之安初如此下六字豈不奇哉禪家所謂將心來與汝安學者曰求心了不可得其師曰與汝安心竟使是此一段語

受命於地ᄒᆞᄂᆞ니 惟松栢이 獨也在冬夏ᄒᆞ야 青青ᄒᆞ고 受命於天ᄒᆞᄂᆞᆫ 惟舜이 獨也正ᄒᆞ시니 幸能正生ᄒᆞ샤 以正衆生ᄒᆞ시니라 以松栢比舜以舜比王駘但言其得於天者獨異於衆人故皆正亓所生以正衆人之所生此生字只是性字或曰舜豈可比王駘若如此讀莊子是癡人前說夢也

保始者不要其初也言其表行始終如一也不懼者不爲利害所動也

保始之驗不懼之實是也

夫保始之徵이오 徵證也驗也保守也守其始切之一語而必有證有驗只一信字本如此下句

不懼之實이라 不懼下著一實字無此不實則不能一不懼矣

勇士一人이 雄入於九軍하야 將求名而能自

要者ㅣ 而猶若是온 九軍者古衆兵也或戰國之時有爲九陣者亦未可知不必荷天子六軍諸侯三軍之語自要自信也荊軻聶政之徒求名而自信者也彼猶守此一言且能不變於死生而況有道者乎出一段今觀佛書中有坐替蘿守虎兵者亦只此不懼之實而已莊子如此等處皆有所見非特寓言也

而況官天地하며 府萬物하며 官天地天覆地載天生地成各職其職而已府者聚也萬物隨其所發而聚此即天地與我竝生萬物與我爲一之意孟子曰萬物皆備於我亦是府萬物之意但語脉有不同耳

直寓六骸하며 六言

六骸四肢也

以六骸爲寄以耳目爲外物之象也

白乎視物曰象
其知之所知始終如一而不變
登假猶言歸乎帝鄉彼將乃族衆人乎而迹於衆彰之門也者與世之心而人自其從之也
自修而人隨之耳未嘗從乎於外物

骸者言所寄也象耳目하ᄒ與不知耳目之所宜同意目象目而不止於視耳象
耳而不止於聽故曰象耳目一知之所知고ᄒ而心미未嘗
死者乎니ᄯᆞ一知之所知上音智下亦字智者得之於性知者智之用也以
其得於天者而無所不知故曰一知之所知心無所見白死
彼ᄃᆞ且擇日이ᄒ而登假ᄋᆡᆯ登升也假至也遐音賈言還皆
誤彼豈擇日而至於道乎言不擇日而升至於道無時而不在道之道即道不須臾離之意
人則從是也니ᄒᆞᄂ人之所以從學於王駘者從是而已此是字重彼
且何肯以物로爲事乎ᄋᆡᆯ以物爲事物者人也言彼豈肯
以爲人爲事乎蓋人自求學於彼彼何嘗求以敎人
申徒嘉ᄂᆞᆫ兀者也ㅣ而與鄭子産으로同師於

與且不相避乃欲已出而使其留

豈可以己爵自尊
於務於先生之門乎
此鄭子產之所

伯昏無人ᄒᆞ더니子產이謂申徒嘉曰我ㅣ先出ᄒᆞ면則子ㅣ止ᄒᆞ고子ㅣ先出ᄒᆞ면則我ㅣ止ᄒᆞ리라ᄒᆞ더니其明日에又與合堂同席而坐ᄒᆞ얏더니子產이謂申徒嘉ᄒᆞ야曰我ㅣ先出則子ㅣ止ᄒᆞ고子ㅣ先出則我ㅣ止ᄒᆞ니ᄒᆞ니我出子止子出我止欲其相避也申徒嘉又不如其納今我將出ᄒᆞᄂᆞ니子ᄂᆞᆫ可以止乎아其未耶아且子ㅣ見執政而不違ᄒᆞᄂᆞ니不避也子ㅣ齊執政乎아齊者同也執政自謂也言子與我同出入則與執政同矣申徒嘉曰先生之門에固有執政焉이如此哉아子而悅子之執政ᄒᆞ야而後人者也ㅣ로다後人者先

也 今子乃恃子之貴而慢人者也 悅謂自喜而有所恃也 後人猶言不以人爲務也 但務尊官不務接待人

子之形作老斷作剛
尚且欲自高
子之言太自尊
大也子之言豈能
及於他人怎其苦
乎彼不自反而備
自狀不狀其相換
不狀是是狀之說
以古人以失怎之不能

已也先已而後人
則是貴我而賤物
聞之호니 曰鑑明則塵垢ㅣ
不止ᄒᆞᄂᆞ니 止則不明也ㅣ라 久與賢人으로 處ᄒᆞ면
則無過ᄒᆞ니라 今子之所取大者ᄂᆞᆫ 先生也ㅣ어ᄂᆞᆯ
而猶出言이 若是ᄒᆞ니 有學問則見識廣大
取者求也言子學於
先生將求以廣其見識乃
淺狹如此乎 取大兩字佳
不亦過乎아 子產
曰子ㅣ 既若是矣 猶與堯로 爭善ᄒᆞ리라 與
堯
爭善四字最奇言子既兀
矣繼能爲善得如堯乎
計子之德이 不足
以自反耶아 言其不
自量也
世說王濟對晉武曰他人能令
能使親疎今臣不能使疎臣不
不狀其過云云是此意
申徒嘉曰自狀其過ᄒᆞ야 以不當亡者ㅣ 衆ᄒᆞ고
不狀其過ᄒᆞ야 以不當存者ㅣ 寡ᄒᆞ니 知不可奈

何而安之若命唯有德者能之

狀述也聲述其過以爲足不當亡者衆人皆然不言其過以爲不當存者已鮮矣惟有德者知事事有命豈人之所能奈何哉此三句是三等人若命順命也

遊於羿之彀中中央者中地也然而不中者命也

遊彀中數語極奇絶此易所謂履虎尾也老子曰吾有大患爲吾有身人之生世動足危機易以虎尾喩已爲奇矣而莊子曰羿之彀中彀中者張弓而射前端所直之地也善射莫如羿彀中乃其必中之地喩世之危如此况在戰國之時此語尤切幸而不中者命也

人以其全足笑吾不全足者衆矣我怫然而怒而適先生之所則廢然而反

廢然乃自失之意言其怒至此

盡失去之反歸也言一見生而歸皆失其所以悲矣先不知先生之洗

我以善邪[아]吾與夫子[로]遊[홈]十九年矣[로ᄃᆡ]

而未嘗知吾[의]兀者也[니라]洗字甚佳言以善道告我如洗

滌我而不自知也今[에]子[ㅣ]與我[로]遊於形骸之內

[어ᄂᆞᆯ]而子[ㅣ]索我於形骸之外[ᄒᆞ니]不亦過乎

形骸內外一句最好此皆前書所未有者子産[이]蹵然改容更

貌[ᄒᆞ야]曰子[ㅣ]無乃稱[하라]謂其能言也如主傳所謂魯人以爲敍

魯有兀者[ㅣ언]叔山無趾[ㅣ니ᄒᆞ더]踵見繼見也仲尼

[ᄒᆞᆫ미]仲尼曰子[ㅣ]不謹前[ᄒᆞ야]既犯患[이]若是矣

[니로소]雖今[애]來[ᄒᆞᆫᄃᆞᆯ]何及矣[오리]無趾曰吾[ㅣ]惟

不知務[猶言不曉事也]而輕用吾身ᄒᆞ야 吾ㅣ是以無足이니와 今吾來也ᄂᆞᆫ 猶有尊足者ㅣ存ᄒᆞ니[尊足者性也尊足二字下得奇沂 可貴者不在形骸之外也] 吾ㅣ是以로 務全之也ᄒᆞ노 夫天無不覆ᄒᆞ며 地無不載ᄒᆞ니 吾ㅣ以夫子로 為天地러니 安知夫子之猶若是也ㅣ리오 孔子曰丘則陋矣夫댄 子ᄂ 胡下入乎오 請講以所聞ᄒᆞ리 無趾出커ᄂᆞᆯ 孔子曰弟子아 勉之ᄒᆞ라 夫無趾ᄂᆞᆫ 兀者也ㅣ로ᄃᆡ 猶務學ᄒᆞ야 以復補前行之惡온 而況全德之人乎ㅣ녀 無趾ㅣ 語老聃ᄒᆞ야 曰孔丘之於至人에

賓賓猶接待之意也學子即弟子也

何不使同生死齊可否者以解其桎梏乎

天刑謂天降桎梏於孔子之身

其未邪(며) 彼何賓賓以學子爲(오) 賓賓司馬云恭貌是也 彼且蘄以諔 尺叔反 詭幻怪之名(로오) 聞(오의) 諔詭 幻怪只言奸名而已 不知至人之以是(로) 爲已(의) 桎梏 邪(니뎌) 已桎梏者言名爲己之累也 老聃曰胡不直使彼(로) 以死生(로) 爲一條(ᄒ) 以可不可(로) 爲一貫者(ᄒ) 解其桎梏(이) 其可乎(오) 無趾曰天刑之(ㄹ) 安可解(오리) 天刑之譴天罰之不與之以道也莊子借孔子以爲言或抑或揚皆寓言也但如此叚曰無趾兀者也猶務學以復補前行之惡而況全德之人乎此語亦有益於世教死生爲一條可不可爲一貫即齊物篇可乎可不可乎不可之意

魯哀公(이) 問於仲尼(ᄒ야) 曰衛(에) 有惡人焉(ᄒ니)

形醜者也曰哀駘他니丈夫ㅣ與之處者ㅣ思而不能去也ᄒᆞ며婦人이見之ᄒᆞ고請於父母ᄒᆞ야曰與為人妻론寧為夫子妾者ㅣ十數而未止也ㅣ러니未嘗有聞其唱者也ㅣ오常和人而已矣며無君人之位ᄒᆞ야言其無貴權也以濟乎人之死ᄒᆞ며無聚祿ᄒᆞ야以望人之腹ᄒᆞ야聚祿富也望人之腹者飽也望滿也月盈日望看此等下字莊子之筆端豈可及哉又以惡로ᄃᆡ駭天下ᄒᆞ며和而不唱ᄒᆞ며不倡常和言其無所作焉也知不出乎四域ᄒᆞ며言其所知非出於世外也且而雌雄이合乎前ᄒᆞ니言與物狎也此即鷗鳥不驚之意是ㅣ必有異乎人者也ㅣ로

此言爲出德充於身則外貌及氾應之才皆不足貴也

라 寡人이 召而觀之ᄒᆞᆫ대 果以惡으로 駭天下ᄒᆞ더
라 與寡人으로 處ᄒᆞᆫ대 不至以月로 數ᄒᆞ야셔 而寡
人이 有意乎其爲人也더라 不至乎期年ᄒᆞ야
셔 而寡人이 信之ᄒᆞ니 國無宰어ᄂᆞᆯ 寡人이 傳國
焉ᄒᆞᆫ대 悶然而後에 應호ᄃᆡ 悶然無意而荅之意 氾而若辭
ᄒᆞ더니 氾者無繫著之意 寡人이 醜乎ᄒᆞ야 醜者愧也 卒授之國
ᄒᆞ니 授以國政也 無幾何也에 去寡人而行ᄒᆞ니 寡人
이 卹焉ᄒᆞ야 若有亡也ᄒᆞ며 若無與樂是國也ᄒᆞ노
니 是ᄂᆞᆫ 何人者也오 卹焉若有亡卹嘆王如失左右手之喜
仲尼曰 丘也ㅣ 嘗使於楚矣러니 適見㹠子ㅣ

言形之全者善
心德之全者可
不足猶不知足言
其母死無知覺
不見其子也已與
豚之自得也不
乃類之有異於
常也
豚之母形存而神
亡
戰而死刖刑神亡
亡
刖者刑毀而
神存
說出三者極其
細微

食於其死母者豚子之喻謂人之愛惡不在於形體之美惡也少焉眴亦作瞬音舜若驚貌皆棄之而走不見己焉爾不得類焉爾不得類者不似始者也己身也言不見其身得似猶者故猶此分下兩句此皆莊子弄筆處所愛其母者非愛其形也愛使其形者也愛使其形之諸君以名教律之此語大有罪過古人所謂事死如事生不忍死其親之意此皆其形容之文有過當處不可以此律之亦不可不知其非也戰而死者其人之葬也不以翣資戰死不用翣非行禮之喪也資用巾刖者之屨無為愛之刖者於屨兩無所愛外飾無所施也此亦形容有德在內不在外之意皆無其本矣為

戰死也刖足也皆形不全之人也形不全故待之也亦薄矣不爪翦不穿耳形全之人也故
待之也亦厚耶

此明形雖全德不全則無益也形不全而德全者可尚也

此恐謂天子之退宮人出嫁者人主有食難娶則光明言不使人探其妍媸善惡為其國家之舊也依稀似見其書有此說而不能記姑俟知者

天子之諸御[ㅣ호]不爪翦[ᄒᆞ며]不穿耳[ᄒᆞ며]天子之御不爪翦不穿耳不傷飾而全其形之意取妻者[ㅣ]止於外[ᄒᆞ야]不得復使[ᄒᆞᄂᆞ니]形全[고도ᄒᆞ야]猶足以爲爾[온]而況全德之人乎[ㅣᆫ뎌]今[애]哀駘他[ㅣ]未言而信[ᄒᆞ며]無功而親[ᄒᆞ야]使人[으로]授己國[호ᄃᆡ]惟恐其不受也[ᄒᆞ니]是[ᄂᆞᆫ]必才全而德不形者也[이다로소]新娶妻者免役禮記有之不得復使言官中不得役之也此借令形以形容全德之意

哀公曰何謂才全[고]此段歸結在才仲尼曰全德不形一句

死生存亡[과]窮達貧富[와]賢與不肖[와]毁譽飢渴[와]寒暑[ᄂᆡ]前言死生亦大而不得與之變於此又以死生存亡窮達

日月此流也
予受命行殊不可爲之於始
日月流而而予甚命行竟矣何此何故不以亂其心之和
卻謂退却也猶言遷移也
日月雖改而我和之如一故曰無卻
與物長在春和之域

貧富毀譽飢渴寒暑等總言之此是紬繹叢越處是ㅣ事之變이命
之行也ㅣ니 日夜ㅣ相代乎前이어 而知ㅣ
不能規乎其始者也ㅣ라 規者求也此等事之變天命之行日夜相
更迭於目前雖有知者亦不能求其始不過日日自然而然爾 故不足以滑
和ㅣ며 言不能滑亂曾中之和也只是不得與之變一句 不可入於靈
府ㅣ오 不動其心也 使之로 和豫通而不失於兌ᄒ며
和豫通一字意豫悅也通流通也心臨不 動則使之自然和順豫悅流通而不失其兌
兌亦悅也此一句便是莊子之文 和豫通猶曰周徧咸也見後篇 使日夜애
無郤而與物로 爲春ᄒᆞᆫ 言日新而不已也郤止也與物爲春
者隨所寓而皆爲樂也物事物也此春字與兌字同 是ㅣ 接而生時於

上云日夜疾變而事變雜至命運迭改我無以知之何故以此終之
心常和豫故日月雖變而我心不變與物同在太和之中是可謂使時生於我心也

水者外不蕩若後可以爲平也人必異於水內能保其平則外雖來擾而我不蕩

其語不可以言語形容比之水也好

外不搖蕩也唯其內保守故外不蕩 和以和合也 德不形以內保而已

德和之德也是離以持散也 物心附合 [illegible] 而以成其和諧 不能離

心者也[니] 即佛經所謂無所住而生其心也接物感也時猶時中之時也隨事之所感而應之不偏也故曰生時於心 是之謂才全[이니라] 才者質也 知孟子曰天之降才也才全猶言全其質性也

何謂德不形[고] 言其德無所可見也 曰平者[ᄂᆞ] 水停之盛也[라] 其可以爲法也[니] 水停則平平則可以爲法法準則也 內保之[ᄒᆞ고] 而外不蕩也[ᄂᆞ니라] 內保停也外不蕩止也即前所謂鑒於止水者 又謂此變下其文 德者成和之脩也[ㅣ니] 和者中和之和也成者全也全其德之和是其德之也 全此性猶也 德不形者[ᄂᆞ] 物[이] 不能離也[ᄒᆞᄂᆞ니] 德不形隨事物而見言其德無所往而非德非一端所可名故曰德不形者物不能離也

哀公[이] 異日[ᄃᆡ] 以告閔子

君天下非以有天下也君於曹則天下之人皆自憂自君也蓋天下之人以為是君人者也非以天下之人以為己君也以執民紀憂民死為大通之言也

視其人之全體也非以比之全人也

曰始也애 吾ㅣ 以南面而君天下ᄒᆞ샤 執民之紀ᄒᆞ야 而憂其死ᄒᆞ샤 執民之紀四字佳即是執國之柄憂其死者言能愛民也哀公安得南面而君天下此皆莘子下筆過當不照管處 吾自以爲至通矣ᄒᆞ다니 今에 吾ㅣ 聞至人之言ᄒᆞ고 恐吾ㅣ 無其實ᄒᆞ야 輕用吾身ᄒᆞ야 而亡吾國ᄒᆞ노니 吾與孔丘로 非君臣也ㅣ라 德友而已矣ㅣ니 来君臣也德友而已矣與孟子友之云李意同皆是寓言不可以實求之

闉跂支離無脤이 市軫反又音脣闉跂曲背也支離傴之貌也無脤無脣也傴曲缺脣醜之甚也 說衛靈公ᄒᆞ대 靈公이 悅之ᄒᆞ야 而視全人ᄒᆞ고 其脰ㅣ 音豆頸也 肩肩ᄒᆞ며 胡田胡恩二反 甕盎

肩音肩細也又直也又倦也

約束傳以膠之也 膠漆以附離也 德之為言得也 循乃為己得

烏葬反大癭이一頌反說齊桓公한대桓公이悅之ᄒᆞ야而視全人호ᄃᆡ其脰ㅣ肩肩이러라細長之貌也故로德有所長이면而形有所忘이니甕㼜大癭項瘤者也

此兩句皆喻人之好惡不在於形骸之外但瘤之人得意於君視全人反不如之故曰德有所長形有所忘言愛其德而忘其形○瘤亦瘤腫病也

人이不忘其所忘ᄒᆞ고而忘其所不忘ᄒᆞᄂᆞ니此兩句極佳即孟子一指不若人之皆所可忘者形也所不可忘者德也

此謂誠忘이니라眞忘也知有形而不知有德者眞忘也

遊謂逍遙無所繫着也 知为孽以下指世人之所为也

故로聖人은有所遊ᄒᆞ야而知를為孽ᄒᆞ며約을為膠ᄒᆞ며德을為接ᄒᆞ며工을為商ᄒᆞᄂᆞ니聖人有所遊遊

商之爲言商
量而貨之意也
不謀猶無心營
爲也
斲之爲說完斲
然後合以膠之
初無所失豈有所
乃
鬻卽鬻
鬻字
人之知膠與商

者即所謂心有天遊是也知去聲以智慮事
也約以禮自撿束工藝能也孼蘖孼也膠泥
也固也接接於外而忘其內也商買也知所
謂買名於天下也心有天遊則知此四者皆
吾之累矣聖人는不謀니ㅣ어惡用知며聖人無所謀於世則
不用智矣不斲니이어惡用膠며ㅣ不斲削而自合於理則不用約矣
無喪니이어惡用德며이守其內而無事乎外則不用德矣不貨
니ㅣ어惡用商오이리不貨者不求售也則不用藝能矣四者는
不謀不斲無喪不貨也天鬻也니ㅣ天鬻也者는天食也
라ㅣ天鬻天食天祿也猶言天爵也既受命於天며이어又惡用
人오이리猶言育天爵而不求人爵也○以接而生時乎其心才全而德不形一者
之所知由前言之三字皆是好字到此段接德智文成不好字此數舞其筆不照前後所

至人形雖似人情則不同 不同於世所以不存之於心也後結篇末亦有不乃字可以為考 助也屬於人 釋有人之形也 謷大哉其天 釋無人之情 道雅理也

以高異端之書

有人之形ᄒᆞ고無人之情ᄒᆞ니有人之形ᄅᆡ故로羣於人ᄒᆞ고此段乃莊子與惠子問辨之言有人之形以下乃莊子尋常有言此語惠子因而問之也羣於人者言與人同類也無人之情ᄅᆡ故로是非ㅣ不得於身ᄒᆞᄂᆞ니言無入而不自得超出於是非之累眇乎小哉라所以屬於人也ㅣ오謷五羔反報二反乎大哉라獨成其天이로다與天爲徒也言人能外於是非無入不自得則與天爲徒而所造者大矣

惠子ㅣ謂莊子ᄒᆞ야曰人이故無情乎아莊子曰然ᄒᆞ다惠子曰人而無情이면何以謂之人이리오莊子曰道ㅣ與之貌ᄒᆞ고天이與

此以有比貌者
理也不有此形
者由於天也
此與此乃吾所謂
情也所謂無情者
不以好惡自傷也
好惡即是此之
符也聊以備一說
益猶助也
侍其自然而已不
勤力營爲以補
裡其生也
若不致力爲生則
身何能存

之形이니 道與之貌者物必有則也天與之形者有物也 惡得不謂

之人이리오 惠子曰既謂之人이면 惡得無情이리

오 莊子曰是ᄂᆞᆫ 非吾所謂情也라 吾所謂無

情者ᄂᆞᆫ 言人之不以好惡로 內傷其身고 常

因自然而不益生也라니 吾所謂無情言人不以好惡之情而

內傷其身着有益則有損常因自然則無所益亦無所損矣言有餘不足皆爲病益生者

有餘之病也好惡出於自然而無所着則無所損益矣 惠子曰不益生

이면 何以有其身이리오 是以益生爲貪生非莊子之意也 莊子

曰道ㅣ 與之貌ᄒᆞ며 天이 與之形ᄒᆞ야시든 無以好

惡로 內傷其身이니 今子ᄂᆞᆫ 外乎子之神[illegible]

業神勞精從事於外不亡遷乎

右牲於堅白二字屬昭文比爲惠子之言乃時人有此語法

勞乎子之精ᄒᆞ야倚樹而吟ᄒᆞ며據槁梧而瞑ᄒᆞᄂᆞ니音眠天이選子之形ᄒᆞ야늘子ㅣ以堅白으로鳴ᄒᆞᄂᆞ다

莊子與惠子爲至密之友惠子博學而好辨故莊子以外神勞精譏之外神者神用於外也猶言神不守舍是也槁梧枯木以爲几也瞑養也堅白辨之名也進設也言天授子之形而子乃自苦如此何也只鳴字韓文公就此抽出成一篇序如許其妙莊子安得不鳴乎者

句解南華眞經卷之二